摩訶僧祇律卷第二十八　住

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明一百四十一波夜提法之三

佛住舍衛城尒時有人名錫住在外
道中出家父母在佛法中出家時錫
值盛寒時無衣往至母所索衣而住
母即慈念有新浣染作淨欝多羅僧
便脫與之得已即著入酒店中坐為
世人所嫌言此邪見歠酒糟醧而著
聖人幖幟諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
是比丘尼來來已問言汝實尒不荅
言實尒佛言此是惡事汝云何持衣
與出家外道從今已後不聽自手與
外道衣佛告大愛道瞿曇弥依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼自手與俗人外道
沙門衣波夜提比丘尼者如上說俗
人者在家人外道者外道出家自手
與者手與手受沙門衣者賢聖幖幟
波夜提者如上說不得自手與俗人
外道沙門衣若比丘尼有戒德婦女
小兒欲乞破衣毀以穰災者不得自

手與應遣淨人女與若比丘自手與
俗人外道沙門衣者越毗尼罪若有
戒德比丘人索破袈裟段欲以補災
者應使淨人與不得與大段當與小
者是故世尊說
佛住舍衛城尒時有比丘尼如女人
著衣為世人所嫌云何比丘尼著長
衣曳纏而行如世間女人此壞敗人
何道之有比丘尼聞已語大愛道大
愛道即以是事具白世尊佛言呼此
丘尼来来已問言汝實尒不答言實
尒佛言從今已後不聽合纏作衣當
應量作佛告大愛道瞿曇彌依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼作安陁會應量作
長四修伽陁搩手廣二搩手若過作
截已波夜提比丘尼者如上說安陁
會者世尊所聽作者若自作若使人
作應量者長四修伽陁搩手修伽陁
者善逝廣二搩手若過量作截已波
夜提悔過波夜提者如上說若比丘
尼長應量廣過量作成波夜提受用
越比尼罪如是廣應量長過量如是

邊應量中過量中應量邊過量如是
屈量皺量水灑量乾已欲令長廣波
夜提受用越比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時有比丘尼年少端
正着衣道行時雨乳現出男子見已
笑之諸比丘尼聞已語大愛道大愛
道即以是事往白世尊乃至佛言從
今已後比丘尼應作僧祇支復次尒
時有比丘尼留縷作僧祇支長廣乃
至佛言從今日後截縷應量作佛告
大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比
丘尼僧祇支應量作長四修伽陁搩
手廣兩搩手若過作截已波夜提波
夜提如上安陁會中廣說
佛住比舍離尒時跋陁羅比丘尼於
蘇河洛尒時有五離車童子於河上
看見已生欲心比丘尼言長壽汝去
答言我不去欲看阿梨耶形體比丘
尼言汝用看是臭爛身九孔門為復
言不尒我甚欲見良久不去比丘尼
作是念此凡夫愚淺即以手掩前後
而出其人見已迷悶倒地血從口出

諸比丘尼語大愛道大愛道即以是事往白世尊乃至諸比丘尼問佛云何是五離車童子有欲心迷悶倒地乃尒佛言非但今日有此欲心過去世時已曾如是諸比丘尼白佛言願欲聞之佛言過去久遠尒時有一天女端正殊特時有五天子一名釋迦羅二名摩多梨三名僧闍耶帝四名鞞闍耶帝五名摩吒見已各生欲心便作是念此非可共物欲心重者當以與之各言可尒於是釋迦羅即說頌曰

我憶婬欲時　坐卧不自安
乃至睡眠時　欲退始得安

摩多梨復說頌曰

釋迦汝眠時　猶故有暫泰
我憶婬慾時　如陣戰鼓音

僧闍耶帝復說頌曰

摩多鼓音喻　猶故尚有閒
我心染欲時　如駛流漂木

鞞闍耶帝復說頌曰

汝喻漂浮木　或時有稽留
我憶欲念時　如蛣虫不瞬

[illegible]

於是摩呾復說頌曰
汝等諸所說 全是妄樂想 我躭婬欲時
不覺死與生
於是諸天子言汝最重者即并與之
佛告諸比丘尼介時五天子者今五
離車是諸比丘尼白佛言是比丘尼
有何行業端正如是在大姓家生以
信出家得證無漏佛告諸比丘尼過
去世時有城名波羅奈有長者家初
取新婦常有一梳頭人給與飲食時
有辟支佛名宣絺詣門乞食其婦見
之不大端嚴無恭敬心既不與食復
不語去梳頭人見已語言新婦可施
與食荅言醜陋不好我不能與即語
可賜我食分我欲與之荅言隨意亦
可棄著水中其人得食即施辟支佛
於是受食乘空而逝見其飛騰心大
歡喜即發誓言願我後身生大姓家
身體端正見佛聞法得盡有漏於是
命終即生天上於百千天女五事最
勝壽命色力名稱辯才天上命終生
波羅奈城婆羅門家值迦葉佛出世
時父母出行遊觀時女在家迦葉佛

入城乞食次到其家宿殖德故見大
歡喜淨洗銅盤盛種種好食及憍舍
耶衣奉上世尊即說頌曰
今奉食與衣　衆施中最勝　今供牟尼尊
結習盡得證　如是漏盡證　願我亦復然
此女後嫁適婆羅門家姑妐嚴惡難
事乃至我用此活為不如自煞即持
瓔珞及塗身香并自絞繩欲行自煞
過見迦葉佛塔即持嚴身之具供養
佛塔然後自絞命終之後即生婆羅
門家乃至自說頌曰
瓔珞衣香花　信供迦葉塔　緣此福報故
今礼世尊足
佛言從今日後應作浴衣乃至已聞
者當重聞若比丘尼作雨浴衣應量
作長四修伽陀搩手廣二搩手若過
作截已波夜提如上僧祇支中廣說
佛住舍衛城尒時比丘尼僧語偷蘭
難陀言汝能為僧乞迦絺那衣不答
言能即往無信家語言大福德汝能
施僧迦絺那衣不答言能僧自恣已
語偷蘭難陀言得迦絺那衣未答言
我知即到其家語言長壽迦絺那衣

辦未答言我知尋復往索比丘尼復
[illegible]
言我知如是衣時已過諸比丘尼語
大愛道大愛道即以是事往白世尊
佛言呼比丘尼来来已佛問汝實尒
不答言實尒佛言汝云何至一不能辦
衣家為僧索迦絺那衣從今已後不
聽佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城
住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼謪不能辦衣家為僧
乞迦絺那衣波夜提比丘尼者如上
說不信者無力與布望處弱衣者欲
婆羅衣氎衣乃至駈牟提衣乞者為
僧求迦絺那衣衣時過不得者波夜
提波夜提者如上說若比丘尼能為
僧求迦絺那衣者應好善意求不得
至一不信家求當至有信家眷屬多者
乞若前人言我自知當復語言汝定
與不勿令過衣時亦當相望其人必不
能辦者當更餘處求亦應自籌量不
能辦者不應與僧求若已許僧求衣
不自勤求不使人求又不自語僧令
衣時過者波夜提波夜提者如上說
若比丘往謪不信家為僧求迦絺那

衣者越比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時比丘尼著上下衣
來礼世尊足後失火燒衣諸比丘尼
語大愛道大愛道即以是事往白世
尊佛言喚是比丘尼来来已問言汝
實尒不荅言實尒佛言汝云何所受
持衣而不隨身從今日後不聽所受
持衣而不隨身
復次尒時有比丘尼釋種女摩羅女
先是樂人出家僧伽梨重不能勝甚
以為苦乃至佛言從今已後聽病時
佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比
丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞
若比丘尼不病所受衣不隨身者波
夜提比丘尼者如上說所受衣者僧
伽梨欝多羅僧安陁會僧祇支雨浴
衣病者世尊說無罪不隨身者波夜
提波夜提者如上說若比丘尼不病
所受持衣不持者波夜提若礼塔若
經行若晝日坐禪處界內無罪是故
世尊說
佛住比舍離尒時跋陁羅比丘尼家
中常與送食得已更煎更熬更調和

其兄弟伯叔来見已言我欲食荅言可尒即取而食覺氣味異常問言何處得此好食荅言故是家中所送耳即便恚言我家從来作食徒棄錢財初不得好食即還家鞭打奴婢罵言虚棄錢物而不可食其使人瞋恚言坐此比丘尼得苦惱如是諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即以是事往白世尊佛言呼跋陁羅比丘尼来来已問言汝實尒不荅言實尒佛言此是惡事從今日後不聽自煑熬煎復次佛住舍衛城尒時有比丘尼是釋種女摩羅女行乞食得宿飯宿羹宿菜食已吐逆諸比丘尼語大愛道大愛道往白世尊得聽我等溫食不佛言得佛告大愛道瞿曇弥依止比舍離比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘尼得佉陁尼食蒲闍尼食更煑使人煑更熬使人熬更煎使人煎不病比丘尼食者波夜提佉陁尼者五佉陁尼食蒲闍尼者五蒲闍尼食更煑者若自煑使人煑熬者若自熬若使人熬煎者若自煎若使人

煎病者世尊說無罪云何病老病羸
瘦食冷吐逆不樂不病比丘尼煑食
食者波夜提波夜提者如上說不聽
為美食故更熬更煎若冷得温不聽
銚釜中煑若用銅盂若鈎鉢鍵鎡中
温若比丘為美故自更煑更熬更煎
越比尼罪若使淨人知者無罪若乞
食時食冷更温無罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時有夫婦二人捨種
中出家時夫摩訶羅食比丘尼在邊
行水以扇扇之摩訶羅說往時事比
丘尼瞋即以水灑面以扇拍頭呵言
汝不知恩義故說往時之事不應說
者而便說之比丘尼見已語言阿梨
耶此上尊衆不得如是復言是摩訶
羅不善不知恩義不應說者而今說
之諸比丘尼語大愛道大愛道即以
是事往白世尊佛言呼是比丘尼来
来已問言汝實尒不答言實尒佛言
此是惡事汝云何比丘食以水扇供
給此非法非律非如佛教不可以是
長養善法從今已後不聽佛告大愛
道瞿曇彌依止舍衛城住者皆悉令

集乃至已聞者當重聞若比丘尼比
丘食以水扇供給波夜提比丘尼者
如上說比丘食者五正食五雜正食
水扇者持水瓶行水以扇扇之波夜
提波夜提者如上說若比丘尼持水
瓶不持扇者越比尼罪持扇不持水
者亦越比尼罪二俱持者波夜提二
俱不持無罪是罪一比丘一比丘尼
若衆多比丘行水扇者無罪若衆中
有父兄者以扇扇無罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時有半者蒜商人請
比丘尼僧與蒜時六群比丘尼就園
噉蒜踐蹈狼藉時商人来行蒜見此
狼藉即問園民何故乃尒荅言前請
比丘尼與蒜或就中食或持去踐蹈
如是商人嫌言我請與蒜但當食之
何故持去踐蹈如是諸比丘尼聞已
語大愛道大愛道即以是事具白世
尊乃至荅言實尒佛語比丘尼此是
惡事從今已後不聽食蒜乃至已聞
者當重聞若比丘尼食蒜者波夜提
比丘尼者如上說蒜者種蒜山蒜如
是比一切蒜不聽食熟不聽生亦不

聽重者亦不聽燒作灰亦不聽若身
有瘡聽塗塗已當在屏處瘡老淨洗
已聽入是故世尊說
他衣外道衣衹支安陁會浴衣迦絺那
持衣不隨身更煑捉水扇食蒜八跋渠
佛住舍衛城尒時賴吒波羅姉無常
七種種飲食與姉子為世人所嫌云
何沙門尼受他信施施與俗人比丘
尼聞已語大愛道大愛道即以是事
具白世尊佛言呼比丘尼来来已問
言汝實尒不荅言實尒佛言從今已
後不聽自手與俗人食
復次佛住舍衛城尒時竭住外道到
母邊其母見来以種種飲食滿鉢而
與其子得已即持至酒店上自食復
與人食有人問言汝何處得此好食
語言汝默世人以沙門尼為福田沙
門尼復以我為福田為世人所嫌云
何沙門尼用人信施與不增長福處
諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即
以是事往白世尊佛言呼是比丘尼
来来已問言汝實尒不荅言實尒佛
言此是惡事汝云何自手與外道食

從今已後不聽自手與外道食佛告
大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼俗人外道自手與食波夜提
比丘尼者如上說俗人者在家人外
道者出家外道自手者手與手受器
與器受食者佉陁尼食蒲闍尼食波
夜提者如上說若比丘尼有親里來
欲與食者不聽自手與當使淨女人
與若無淨女人者應語此中自手取
食若畏多取者應語取尒許來受取
餘者置受得已放地令自取若外道
來者不聽自手與當使淨女人與若
無淨女人者應語此中自取食若畏
取多者應語取尒許來餘者舉置手
中者放地與之若親里嫌恨言汝作
旃陁羅相遇耶應語汝出家處不好世
尊制戒不得與得使外道作食語言
汝授與我餘者自食是故世尊說
佛住拘睒弥尒時闡陁母比丘尼善
知治病持根藥莖藥果藥入王家大
臣家居士家治諸母人胎病眼病吐
下熏咽灌鼻用針刀然後持此諸藥

塗之由治病故大得供養諸比丘尼
呵言此非出家法此是醫師耳諸比
丘尼語大愛道大愛道以是因緣往
白世尊佛言喚是比丘尼來來已問言
汝實尒不答言實尒佛言此是惡事
從今日後不聽作醫師活命佛告大
愛道瞿曇弥依止拘睒弥比丘尼皆
悉令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼作醫師活命波夜提比丘尼者如
上說醫者持根藥葉藥果藥治病復
有醫呪毒呪地乃至呪火呪星宿日
月以此活命如闍陁毋者波夜提波
夜提者如上說比丘尼不得作醫師
活命若有病者得教語治法比丘作
醫師活命者越毗尼罪是故世尊說
佛住拘睒弥尒時世尊制戒不得作
醫師活命有人呼闍陁毋治病比丘
尼言世尊制戒不聽復言若不聽者
授我醫方即授與俗人外道醫方諸比
丘尼言但誦醫方此非出家法諸比
丘尼語大愛道大愛道即以是事具
白世尊佛言呼比丘尼来来已問言
汝實尒不答言實尒佛言從今日後

不聽授俗人外道醫方佛言大愛道
瞿曇弥依止拘睒弥比丘尼皆悉令
集乃至已聞者當重聞若比丘尼授
俗人外道醫方者波夜提比丘尼者如
上說俗人者在家人外道者出家外
道授醫方者呪蛇呪毒乃至呪火呪
星宿日月波夜提波夜提者如上說
此丘尼不得授俗人外道醫方不得
教語若比丘授俗人外道醫方者
越比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時比舍佉鹿母請二
部僧時比丘尼晨朝往到其家語優
婆夷言汝今日請二部僧我等當以
何報之鹿母言阿梨耶但誦經行道
便是報恩荅言實尒然復更以餘事
薄報即共上閣取其刼貝中有擘者
有紡者中有紡者成縷丸已而與之
言我欲報者今以作竟優婆夷言此
事非是報欲報者食已坐禪受經誦
經是乃為報諸比丘尼聞已語大愛
道大愛道以是事具白世尊佛言呼
是比丘尼来来已問言汝實尒不荅
言實尒佛言此是惡事從今日後不

聽於白衣家作世俗作佛告大愛道
瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令
集乃至已聞者當重聞若比丘尼為
俗人作者波夜提比丘尼者如上說
俗人者白衣家為俗人作者譬劫貝
緰劫貝及紡若舂若磨若浣衣如是
比俗人家作者波夜提波夜提者如上
說比丘尼不得為俗人作若檀越欲
供養佛故言阿梨耶佐我作供養具
者尒時得佐結華鬘得佐研香若比
丘佐俗人作者越毗尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時有夫婦二人日中
時自於屋內無人想處欲行婬事尒
時偷蘭難陀比丘尼先不語平尒便
入其夫見之忿恚妬我行欲身生猶
起不息即逐欲捉比丘尼比丘尼畏
之急走來還住處語諸比丘尼言今
日殆壞我梵行諸比丘尼語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言喚
是比丘尼來來已佛問言汝實尒不
荅言實尒佛言此是惡事汝云何知
食家不先語而入從今已後不聽佛
告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘

尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼知食家先不語而入者波夜
提比丘尼者如上說知者若自知若
從他聞食者女人是丈夫食丈夫是
女人食家者剎利家婆羅門家毗舍家
首陁羅家如是比先不語者先不語
而入波夜提波夜提者如上說若比
丘尼先不語不得入若欲入者應語
守門者我欲入若守門者白已言入
乃入若守門者不還不得入若聞房
中語聲當彈指動脚作聲若彼默然
者不得入若來出迎得入若比丘先
不語而入者越毗尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時迦梨比丘尼度梨
車第三生女出家與俗人外道習近
住諸比丘尼語大愛道大愛道即以
是事具白世尊佛言呼比丘尼來來
已佛問比丘尼汝實尒不答言實尒
世尊佛言此是惡事從今日後不聽
習近住佛告大愛道瞿曇彌依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼與俗人外道習近
住若晝日若須臾下至園民沙弥波

夜提比丘尼者如上說俗人者在家
人外道者出家外道書日者曆口沒
乃至須臾者須臾間習近住者身習
近住口習近住身口習近住下至園民
沙弥者波夜提波夜提若如上說若
比丘尼習近住者波夜提若比丘尼
習近住展轉相樂住者和上尼同閣
梨尼應離別遂者異方若比丘習近
住者遮比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時偷蘭難陁比丘尼
共餘比丘尼諍鬪便相呪詛言南
無佛指佛詛指阿闍梨詛婆婆遮詛
若我作是者我不在婆婆中死不得
斷苦邊得熊父母罪得背恩罪得謗
賢聖罪入泥犁墮餓鬼墮畜生我若
尒者當入是諸趣汝若尒者亦當入
是諸趣中諸比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
是比丘尼来来已問言汝實尒不荅
言實尒佛言此是惡事汝云何出家
人作是呪詛此非法非律非如佛教不
可以是長養善法乃至已聞者當重
聞若比丘尼自呪詛呪他者波夜提

比丘尼者如上說自呪詛者南無佛
若佛指拍向閻羅指我若爾者當得
如提婆達多罪得妄語罪得背恩罪得
一闡提罪若我爾者梵行不成就不在
衆數中死入泥犁墮畜生餓鬼若汝
謗我者亦當得是罪作是指者波夜
提若比丘作是指越比尼罪是故世
尊說
佛住舍衛城爾時偷蘭難陀共諸比
丘尼鬪諍已瞋恚自打自搣大啼哭
淚出諸比丘尼聞已語大愛道大愛
道聞以是事往白世尊佛言喚是比
丘尼來來已問言汝實爾不答言實
爾佛言汝云何瞋恚自打而啼哭淚
出此非法非律不如佛教不可以是
長養善法佛告大愛道瞿曇彌依止
舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已
聞者當重聞若比丘尼自打而啼泣
淚者波夜提比丘尼者如上說自打者
若手搏若拳敲若杖若土塊若鞭如
是比丘尼自打而啼者波夜提波夜
提者如上說若比丘尼自打不啼者
越比尼罪啼而不打者亦越比尼罪

自打而啼者波夜提不打不啼者無
罪若比丘自打而啼越比尼罪是故
世尊說
佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼
到俗人家舍稱說樹提比丘尼賢善持
戒精進乃至威儀庠序左顧右視著
衣持鉢審諦安詳省於言語天人供
養檀越見已生恭敬心給施衣鉢飲
食疾病湯藥偷蘭難陀威儀不具足
著穿破垢衣大腹乳胷露現舉止卒
暴多於言語生不敬心不請與衣鉢
飲食疾病湯藥便作是言我至檀越
家稱歎樹提故得此供養而樹提但
道說我不好事故我不得供養樹提
言阿梨耶我不道說何故說惡事
諸比丘尼聞已語大愛道大愛道即
以是事往白世尊佛言呼是比丘尼来
来已問言汝實尒不荅言實尒佛言
此是惡事汝云何不審諦而便嫌責
此非法非律非如佛教不可以是長
養善法佛言從今已後不得不審諦
聞而嫌責他佛告大愛道瞿曇彌依
止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至

尼聞者當重嘖若比丘尼語比丘尼
作是言阿梨耶共往某甲家彼於後
不忍某甲比丘尼無因緣不審諦聞
而呵責者波夜提比丘尼若偷蘭
難陀比丘尼家者剎利家婆羅門家
毗舍家首陀家後不忍者如樹提比
丘尼不忍事者九惱非處起瞋第十
無因緣者不審諦聞後嫌責者波夜
提波夜提者如上說若比丘尼不審
諦聞而嫌責者波夜提若比丘不審
諦而呵責者越比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼
時到著衣持鉢詣大家門前立有比
丘來乞食作如是言上尊衆可入此
家為尊者作食與食已然後白食若
比丘尼來復言阿梨耶入去擅越為
汝作食施食已然後白食或語言餘
家亦有食何必共在此如是一切外
道乞食皆如是慳嫉心護他家諸比丘
尼聞已語大愛道乃至答言實尒世
尊佛言此是惡事汝云何慳嫉心護
他家從今日已後不聽佛告大愛道
依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃

摩訶僧祇律第卅八卷 第十三張 竹

至已聞者當重聞若此丘尼慳嫉心
護他家者波夜提此丘尼者如上說
家者四種姓家慳嫉心者如偷蘭難
随此丘尼波夜提者如上說比丘尼
不得慳嫉心護他家若比丘比丘尼
聞者當語實若外道問時若恐深者
外道邪見而呵責者無罪若比丘尼慳
嫉心惜他家者越毗尼罪是故世尊說
手與食醫師授方佐俗作不語入君逝
自咒自打啼呵責護他家第九跋渠竟
佛住舍衛城尒時有夫婦出家時夫
摩訶羅来與食在邊而立其夫說先
時女人惡事聞已不喜便作是言短
壽摩訶羅不識恩義不應說者而說
之諸比丘尼呵言阿梨耶此上尊衆
不得作此罵言即語比丘尼言此短壽
摩訶羅不知恩義不應說者而說之
諸比丘尼語大愛道大愛道即以是
事往白世尊佛言呼来来已問言汝
實尒不答言實尒佛言此是惡事從
今日後不聽比丘尼對面呵罵比丘
佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若比

丘尼對面呵罵比丘者波夜提比丘　摩訶僧祇律第三十八卷　第二十二張　字
尼者如上說對面者四目相對呵罵
者言短壽摩訶羅不善不識恩義波
夜提波夜提者如上說比丘尼不得
對面呵罵比丘若兄弟親里出家其
人不持戒行亦不得呵罵應當軟語
教誨若是年少者應語沙路醯多莫作
此事汝今不學何時當學耶汝後弟
子亦當學汝作不善若老者應語沙
路醯多汝今不學者待至老死時乃
學耶比丘亦不得對面呵罵比丘尼
言剃髮婦女婬妖婦女乃至言摩呵
梨汝不善不知恩義可得軟語教如
上說若比丘對面訶罵比丘尼越比
尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時比丘尼一歲二歲
三歲便畜弟子不知教誡如天羊天牛
而自放恣淨戒不具足威儀不具足不
知恭奉和上尼阿闍梨不知供奉長
老比丘尼不知入聚落法阿練若法
不知入僧中法不知着衣持鉢諸比丘
尼以是因緣往白世尊佛言呼是比
丘尼來來已問言汝實尒不答言實

[illegible]

尒佛言從今已後不聽減十二雨畜
弟子佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛
城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼減十二雨畜弟子者
波夜提比丘尼者如上說減十二雨
者減十二年是名減十二雨比丘尼
減十二雨滿十二年亦名減十二雨
比丘尼減十二雨過十二年亦名減
十二雨比丘尼冬時受具足數冬為
十二未經自恣是名減十二雨若春
時受具足數春為十二未經自恣是
名減十二雨初安居時受具足未經
初安居時受自恣是名減十二雨後
安居時受具足未經後安居受自恣
是名減十二雨比丘尼滿十二雨減
十二年是名滿十二雨比丘尼滿十
二雨滿十二年如是過十二年是名
滿十二雨比丘尼冬時受具足經安
居竟受自恣是名滿十二雨若春時
受具足經安居竟受自恣如是初安
居受具足已經初安居竟受自恣後
安居受具足經後安居受自恣是名
滿十二雨比丘尼畜受具足者波夜

提波夜提者如上說若比丘尼減十
二雨度人者越比尼罪受具足者波
夜提若比丘減十二雨度人受具足
者越比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時世尊制戒不得減
十二雨畜弟子時六群比丘尼及餘
比丘尼滿十二雨十法不滿畜弟子
不教誡猶如天牛天羊乃至不知者
衣持鉢諸比丘尼以是因緣語大愛
道乃至荅言實尒世尊佛言從今已
後不聽十法不具足而畜弟子佛告
大愛道瞿曇弥依止舍衛城住比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼滿十二雨十法不具足而畜
弟子者波夜提比丘尼者如上說滿
十二雨者如上說十法不具足者十
法不成就何等十一持戒二多聞阿
毗曇三比尼四學戒五學定六學慧
七能自出罪能使人出罪八弟子親
里欲罷道能自送若使人送至他方
九能看弟子病若使人看十滿十二
雨若過是名十法若十法不滿度弟
子越比尼罪受具足波夜提若比丘

十法不具足度人越比尼罪是故世 [illegible]
尊說
佛住舍衛城尒時世尊制戒滿十二
雨十法具足得畜弟子尒時比丘尼
滿十二雨十法具足畜弟子諸比丘
尼嫌言汝滿十二雨十法具足誰能
知汝諸比丘尼聞已語大愛道大愛
道即以是事往白世尊乃至答言實
尒世尊佛言從今日後畜弟子應作
求聽羯磨然後得乞畜弟子羯磨羯
磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比
丘尼成就十法若僧時到僧某甲比
丘尼欲從僧乞畜弟子羯磨阿梨耶
僧聽某甲比丘尼十法成就欲從僧
乞畜弟子羯磨僧忍默然故是事如
是持此比丘尼應從僧乞胡跪合掌
作是言阿梨耶僧聽我某甲滿十二
雨十法成就今從僧乞畜弟子羯磨
唯願僧與我畜弟子羯磨如是三乞羯
磨者應作是說阿梨耶僧聽某甲比
丘尼滿十二雨十法成就已從僧乞
畜弟子羯磨若僧時到僧某甲比丘
尼十法成就與畜弟子羯磨如是白

阿梨耶僧聽某甲比丘尼滿十二雨
十法成就已從僧乞畜弟子羯磨僧
今與某甲比丘尼畜弟子羯磨阿梨
耶僧忍與某甲比丘尼畜弟子羯磨
忍者僧默然若不忍者便說是初羯
磨第二第三亦如是說僧已與某甲
比丘尼畜弟子羯磨竟僧忍默然故
是事如是持佛告大愛道瞿曇弥依
止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至
已聞者當重聞若比丘尼十法具足
不羯磨而畜弟子者波夜提比丘尼
者如上說十法具足者亦如上說不
羯磨者不僧中作羯磨名不羯磨十
法不具足者亦名不羯磨雖作羯磨
若白不成就衆不成就羯磨不成就
亦名不羯磨畜弟子者受具足不羯
磨與受具足者波夜提是故世尊說
佛住毗舍離尒時迦梨比丘尼度梨
車第三生女與受學法已捉戶鈎開
他房戶共俗人外道住比丘尼嫌呵
言此人犯戒捉戶鈎開他房戶共男
子住云何與受具足諸比丘尼語大
愛道大愛道即以是事具白世尊佛

言與迦梨來來已問汝實介不答言
實介佛言此是惡事汝云何知犯戒
捉戶鉤開他房戶與外道共住而與
受具足從今已後不聽犯戒而與受
具足佛告大愛道依止比舍離比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼知他犯戒捉戶鉤開他房戶
共男子住與受具足者波夜提比丘
尼者如上說犯戒者戒不具足越戒
捉戶鉤開房者開他房戶男子者俗
人若外道出家人共住者習近住與
受具足者波夜提波夜提者如上說
若共俗人外道習近住者不聽與受
具足若能使此人梵行全者當先離
別然後與受具足若比丘知沙弥犯
戒與女人習近住不更與出家而與
受具足者越比尼罪是故世尊說
佛住舍衛城介時比丘尼度十歲十
二歲童女出家與受具足時女軟弱
不堪苦事淨不具足威儀不具足不
知奉事和上尼阿闍梨尼不知入聚落
不知阿練若不知入衆不知著衣持
鉢諸比丘尼語大愛道大愛道乃至

佛言呼是比丘尼来来已問言汝實尒
不荅言實尒佛言從今日後不聽不
滿二十童女與受具足佛告大愛道
瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
與減二十雨童女受具足者波夜提
比丘尼者如上說減二十雨者減二
十年是名減二十雨童女減二十雨
滿二十年亦名減二十雨童女減二
十雨出二十年亦名減二十雨冬時
生通數冬二十未經自恣是名減二
十雨童女春時生亦尒前安居時生
數前安居二十未經自恣後安居時
生數後安居二十未經自恣是亦名
減二十雨童女若減二十雨童女一
切作減二十想與受具足一切波夜提
罪此人不名受具足若減二十雨半減
想半滿想與受具足減想者波夜提
滿想者無罪此人名受具足減二十
雨童女一切滿想與受具足一切無
罪是人名受具足滿二十雨減二十
年是名滿二十雨童女滿二十雨滿
二十年滿二十雨過二十年是名滿

二十雨童女冬時生經安居自恣已
滿二十與受具足春時亦如是前安
居生經前安居竟自恣已後安居生後
安居竟自恣已滿二十雨童女半歲
想半滿想減想者越比尼罪滿想者
無罪此人名受具足滿二十雨童女
一切謂不滿想與受具足一切越比
尼罪此人不名受具足一切滿想一
切無罪此人名善受具足童女者未
壞梵行與受具足者波夜提若童女
欲於如来法中受具足者應問汝何
時生若不知者應看生年板若無者
當問父母親里若復不知當問何王
時大豊時大儉時若復不知者不可
相形若是樂人家女年小而形大當
相其手足骨節是故世尊說
佛住舍衛城尒時世尊制戒不聽減
二十雨童女受具足時諸比丘尼滿
二十雨童女與受具足諸比丘尼嫌
言汝滿二十雨不滿二十雨誰得知者
諸比丘尼語大愛道大愛道即以是
事往白世尊乃至佛言從今日已後
十八童女欲於如来法中受具足者

應從僧乞二年學戒先作求聽羯磨
已然後得乞羯磨人應作是說阿梨
耶僧聽某甲十八歲童女欲於如來
法律中受具足若僧時到僧某甲欲
從僧乞二年學戒阿梨耶僧聽某甲
十八歲童女欲從僧乞二年學戒僧
忍默然故是事如是持此女人應從
僧乞作是言阿梨耶僧聽我某甲十
八歲童女欲於如來法律中受具足今
從僧乞二年學戒唯願僧哀愍故與
我二年學戒如是至三羯磨人應作
是說阿梨耶僧聽某甲十八歲童女
欲於如來法律中受具足已從僧乞
二年學戒若僧時到僧與某甲二年
學戒羯磨白如是阿梨耶僧聽某甲
十八歲童女欲於如來法律中受具
足已從僧乞二年學戒僧今與某甲
二年學戒阿梨耶僧忍僧與某甲二年
學戒忍者僧默然若不忍者便說是第
一羯磨第二第三亦如是說僧已與
某甲二年學戒竟僧忍默然故是事
如是持佛告大愛道瞿曇弥依止舍
衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者

當重聞若比丘尼滿二十歲童女不
與學戒而與具足者波夜提滿二
十歲者滿二十雨滿二十雨減二
十年亦名滿二十雨乃至後安居
時生後安居受自恣數滿二十是
名滿不與學戒者不與羯磨與學
戒是名不與十法不具足亦名不與
學戒雖羯磨衆不成就白不成就羯
磨不成就若一二不成就而與受具
足者波夜提是故世尊說
佛住舍衛城尒時比丘尼與受學戒
不滿學與受具足乃至已聞者當重
聞若比丘尼受學戒不滿學與受具
足者波夜提受學戒者與受學戒十
法滿衆成就白成就羯磨成就若一
一成就是名與受學戒不滿學戒者與
受學戒已二歲應隨順學十八事何
等十八一切比丘尼下一切沙弥尼
上飲食於其不淨比丘尼淨於比丘
尼不淨於其亦不淨得與比丘尼同
室三宿與沙弥尼亦齊三宿得與比
丘尼授食除火淨五生種已從沙弥
尼受食不得向說波羅提木叉從波
羅夷乃至越比尼罪得語言不得嫌

不得盜不得煞人如是比得教不得
聽布薩自恣至布薩自恣日至上座
前頭面礼僧足作是言我某甲清淨
憶念持如是三說已却行而去後四
波羅夷若二一犯者即日應更受學法
若十九僧伽婆尸沙已下一切作突
吉羅悔若破五戒何等五非時食停
食食受金銀及錢飲酒者香華隨其
犯日從始學戒滿滅者滅二兩學是名
不滿學不滿學與受具足者波夜提
是故世尊說
佛住舍衛城尒時世尊制戒不聽不
滿學與受具足尒時比丘尼十八兩
童女學戒滿二十兩與受具足諸比
丘尼嫌言汝學戒滿不滿誰得知者
諸比丘尼以是因緣語大愛道乃至
佛言從今已後學戒滿二十兩童女
欲於如來法律中受具足作比丘尼
若先作求聽羯磨應然後從僧乞學
戒滿受具足羯磨羯磨者應作是說阿
梨耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿
欲於如來法律中受具足若僧時到
僧某甲欲從僧乞學滿受具足阿梨

耶僧聽某甲二十歲童女學戒滿欲
從僧乞學滿受具足僧忍默然故是
事如是持應從僧乞胡跪合掌作是
言阿梨耶僧聽我某甲二十歲童女
學戒滿欲於如来法律中受具足令
從僧乞學滿受具足唯願僧哀愍故
與我學戒滿受具足如是三乞羯磨
者應作是說阿梨耶僧聽某甲滿二十
雨童女學戒滿欲於如来法律中受具
足作此比丘尼已從僧乞學滿受具足
若僧時到僧與某甲學滿受具足羯
磨白如是阿梨耶僧聽某甲滿二十
雨童女學戒滿欲於如来法律中受
具足作此比丘尼已從僧乞學滿受具
足僧今與某甲學滿受具足阿梨耶
僧忍與某甲學滿受具足者默然若
不忍者便說是第一羯磨第二第三
亦如是說僧已與某甲學滿羯磨竟
僧忍默然故是事如是持佛告大愛
道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
學戒滿不羯磨與受具足者波夜提
學戒滿者二雨中隨順行十八事不

羯磨者不作羯磨與受具足者波夜

提波夜提者如上說是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造